

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十七 八

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣高伯揚

周易函書約註卷十七

禮部侍郎胡煦撰

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇宣帝時河内女子發老屋得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇益隋志混言之潛錄曰呂東萊定為十二篇時也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著（徐陸作幽讚）參天兩地而倚數（兩說文作网倚蜀本作奇周禮註同）觀變於陰陽而立卦（馬作

觀變化發揮於剛柔而生爻釋文作發揮和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊於神明龔深甫曰賓主之儀贊者通之神明之德聖人通之此言贊化育也來氏作神明幽贊而生蓍參兩言揲蓍求卦之事然止言奇偶所始故止及於參兩非有分揲掛扐之事也向謂數始方員方員出於天地因有陽全陰半之說若然則是數由天地而始非參天兩地而倚數矣當知倚者依也數即

河圖之數天之參依數而參謂參由奇出也地之兩依數而兩謂兩由偶出也葢河圖數十實由五數而生成數則生數之所生也顧此生數中奇數有三一三五是也偶數有二二四是也奇陽象天偶陰象地三奇故參天二偶故兩地然皆比擬河圖之數分别出來故曰倚數其必依數而參之兩之為揲蓍求卦无出奇偶四象則奇偶再加八卦則奇偶三加也蓍中初變則陰陽之位再變則四象之位三變則八卦

之位而三變中單者參三而為竒雙者并兩而為偶竒天數偶地數天非數也依數之參而知之地非數也依數之兩而知之下文隂陽剛柔皆此參兩皆此天地也孔頴達曰兩偶之始參竒之始 煕按三竒得九是亦老陽之天數而六包其中即天包乎地也兩偶得六是亦老隂之地數乃分為兩參是以地承天也比於天數則不足隂乏之義也故九之與六莫非參兩觀變即三變十八變之變隂陽即三變十八變所

得之象既有陰陽復有老少又有上下多寡純雜不同而六十四卦由以立矣剛柔即陰陽發揮於剛柔而生爻者謂此六爻之中或為少剛少柔之靜而不變或為太剛太柔之動而必變又或乾體而坤用其六來交坤體而乾用其九來交則以所用之剛柔為主故曰發揮而生爻觀變以下皆主蓍言一是統觀全體看是何卦一是細觀一節看是何爻為主何爻當動也和順三句總言卦爻之功用見聖人並卦之

設非徒趨避已也原欲人和順於共由之道俾藴之為德悉无乖戾阻塞之嫌因致條理不紊均協乎當然之義也此句在行事上説又欲人窮究萬事萬物之理因得自盡其各正保合之性以達夫一元統天之命此句在知上説却總承上句來道德義散見於事物其中之所以然謂之理理所秉受謂之性性所從出謂之命道德義理性命皆屬人和順理窮盡至則著卦也學人之事先知後行聖人達天之學則先

行後知一説全就蓍卦言如乾有剛道坤有柔道剛有健德柔有順德潜有潜義見有見義是也和順者與之混融而无所拂理者分其條叚而无所紊窮者推致其極而无所遺盡者全體備具而无所歉至者探其大原而與之合道德義之所以然散見於事物者蓍卦皆有以窮之道德義之秉受於人物者蓍卦皆有以盡之道德義之原頭出於天命者蓍卦皆有以至之易數功用之妙有如此[煦]觀窮盡二字還就

人說爲當一說觀變句立天道也發揮句立地道也和順句立人道也窮理句即順性命之理也繫傳言卦爻多接言占此止以和順二語承之可知周易非卜筮之書

右第一章　言筮數之設本於河圖即具天人合一之旨

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章（馬作六畫）

首二句見聖人作易教人其道甚大非第占卜也故下言天地以發性命之原言仁義以著性命之理兩故字分兩段上言三才之各有兩故以兼三才二句承之說成卦之體統下言分而迭用故以六位承之言卦中之爻位在卦故言畫在爻故言位性自所受而言保合之太和也命自所賦而言變化之各正也

聖人之卦爻有初末隱見内外始終皆依附於一元之亨而利貞者也故曰順性命之理下文隂陽剛柔仁義皆性命之理也蓍之以畫卦而分之而迭用之所謂順也隂陽以氣言剛柔以質言仁義以徳言天无隂陽則氣機息地无剛柔則地維墜人无仁義則禽獸矣故曰立天立地立人天地人三才也隂陽剛柔仁義則各兩其道矣易卦蓍之性命之理在易卦中矣六畫成卦者五上一隂陽之在天初二一柔剛

之在地三四一仁義之在人也而性命之理合之盡其大而无餘矣此統以言其體也分陰分陽從天道來極其精而不亂矣此析以言其用也

右第二章　上章言聖人因著而作易有益於人道此則言易卦之作原具有人道

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射音石虞本音亦厭也

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此觧先天圓圖全是流行之妙非言對待也直須以

乾坤兩象比之而通氣相薄之義自見定位與不相射雖若自其各居渺不相通者言然相通之故自在其中葢此節非有天地定位一句則六子之流通不可得而考矣今觀山澤相對具一乾一坤之象而流通者乃在末爻雷風相對具一乾一坤之象而流通者乃在初爻水火相對具一乾一坤之象而流通者乃在中爻是天地定位不過說位之一定其下三句則全說天地之氣流通不滯而成為六子也六子之

兩爻相同者則乾坤之二體也其特異之一爻則乾坤之二用故以為天地之流通今山澤雷風水火其在圖中兩兩相對宜若渺不相及而不知氣實流通故有通氣相薄不相射之說葢伏羲特畫此圖非有形質原以象太極兩儀回旋運轉之氣故特命為先天若以為確有其位則失之遠矣相薄者天之氣薄於地下則奮迅而為雷地之氣薄於天下則舒散而為風天之氣發露於積陰之上則高出而為山地之

氣凝聚於重陽之上則下沛而為澤天之氣入於陰中而為其所涵則融而為水地之氣涵於陽中而為其所化則發而為火通氣者山上而澤下而陰陽之氣則輪轉而通矣相薄者雷震而風散而陰陽之氣則鼓舞而奮矣不相射宜若說兩不相關之事若果兩不相關則亦如秦越人之各不相知其不相射又何待言乎葢不相射者自其性本相逆而適然相值宜若不可共處而為之說也此亦陰陽相資相益之

詞也故山澤通氣言天地之末交雷風相薄言天地之初交水火不相射言天地之中交故不可以其位既定遂忘氣機之流通也若止言對待不移則先天圖亦死物耳何能化生萬物哉山澤獨言氣者山澤本以形成无氣則必无可通觀下相錯之説豈其獨立兩不相及顧可以錯言乎則全説八卦之交易全發陰陽之大用亦斷可識矣八卦之體雖曰一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽然所對之陰陽皆彼

此互易者也故云錯也往順來逆向本邵子作已往方來說然先天一圖八卦一時俱備乃固曰此為已生之卦此為未生之卦夫卦亦有生法乎亦有先生後生者乎伏羲初畫先天固一成俱成者也筮中十八卦變所成止於一卦有何卦先生何卦有待而生乎當知往來順逆止據圖言乾與坤皆有之來謂由太極而來具在彖傳唯內卦稱來未有外卦已往稱來者也繫傳察來即此來也唯外卦稱往謂由此而

往如兩儀往為四象四象往為八卦是也未有初爻方來稱往者也繫傳之彰往即此往也葢内卦先成者也先成者本无而忽有故必有所自來聖聖傳心政在此處為其先有太極存也逆而難知正在於此所以當察外卦後成者也後成者由内而出外故以為往漸進而往則昭然可見非如來處之杳冥順而易知正在於此所以為彰葢據理而論則太極為兩儀來處四象八卦則兩儀往處也此由大本而推為

大用一定不易者也若但據圖而論此節開口便說天地定位其下皆言氣之流通則乾南坤北自應各有往來不宜專說天根指乾陽一邊夫乾之位上則以下際為順坤之位下則以上交為順下際順則上行為逆上交順則下行為逆且陽根陰陰根陽原在杳冥恍惚之際由其後而遡之難可臆度所謂逆也今就乾而論象天之乾位乎南實由震象一陽初萌而來故震遂謂為天根天根者象天之乾以此為根

也特自既已成乾逆遡乎天根所由來則渺然難知斯謂為逆如由乾象觀其所往實由一陰之巽就消而始漸往成艮而微陽始盡是由此而順推於後適符乎天道左旋陽德下施之義故謂為順此乾道之來逆往順者也今就坤而論象地之坤位乎北實由巽象一陰初萌而來故巽遂稱為月窟月之明得於日體全屬陰窟也者明陰之所自來也特自既已成坤逆遡乎此陰所由來則渺然難知所以為逆如由

坤象觀其所往實由一陽之震就消而始漸往成兊而微陰始盡是由此而順推於後適符乎地順承天陰道上行之義故謂為順此坤道之來逆往順者也若但執已過者為往逆我而來者之為來是徒執向背論往來可以言時而不可言位可以言占而不可言圖豈知時之與位莫不各有流通之妙圖之與卦莫不各有來往之秘如但知迎我而來者之為逆而不知返而回遡於從前者之為逆圖卦之來往未能

大明於世亦已久矣夫已往方來之說易中亦有之如神以知來智以藏往无有遠近幽深遂知來物此為占筮而言為人之用易者說也斷不可悞觧於卦圖但知發跡之地為來前有所往為往則易明矣譬若有人行於中途或問之曰何來何往則必曰某從何所來今往何所譬如有人問春從何來又復何往則必曰由冬而來以夏為往此方是流通不滯之體凡人之行未有不以前往為順却後為逆者也四時

之序由冬而春順也由春而遡冬則逆矣夫天根月窟由來之地微妙隱深難可言說聖人指出來字又提明個逆字止欲人推原於太極之中觀大化所由起故曰夫易逆數也至此又特提易字見得來往逆順固易之所以為易而逆來之當察尤聖人作易之本心也

右第三章　全說先天一圖流行之氣

雷以動之漢書作靁風以散之雨以潤之日以晅之徐虞作作晅荀作

烜韻注云古文又作暈

艮以止之兌以說之乾以君之梁正作居之坤以藏之

上章對待而觀言配合流行之妙是先天圓圖中義此章亦對待而舉言功用各効之能是先天方圖中義大小圓圖象天之渾融圓轉而无著故以為立其體方圖坤上乾下而六子自交於中故以為致其用上章言八卦之體出於乾坤之交故自天地始此章言生物之能全藉六子故以乾坤終先儒以此節全

解方圖謂乾下坤上而六子包中然横圖亦乾右坤左而六子包中者也顧置方圖於圓圖中又復坤上而乾下明圓圖中原具相交之義萬物俱由乾坤相交而始故謂此為天地之用方圖氣内而形外與河圖生内而成外小圓氣始而形終相同但猶在天地相交之始是胚胎方具之象故入於先天圓圖中而亦以為先天然方其形者是即天包乎地將有定體之衆横圖則明始終之義標從一至八之數亦有定

而不移者也天向一中生造化故二圖始生之卦皆在圖中乾坤始交而為震巽雷風相薄動則物萌散則物解此言生物之功中交而為坎離水火不相射故能各効其能潤則物滋晅則物舒此言養物之功晅明也終交而為艮兌山澤通氣止則物成說則物遂此言成物之功若乾則首出庶物敷理陽德出震成艮而於物无所不統坤則含宏光大為長養之府而於物无所不容矣項平甫曰乾坤六子初為氣末

為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也蒙引曰自動至暄物之出機自止至藏物之入機出有於无氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

右第四章　言先天八卦之功用以釋方圖之義

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮李巽岩云成當作誠

此釋文王後天圓圖後天布散本有定位可指乃以出齊見役相連而及仍與先天流行之氣不殊何也

陽无形而有為隂有形而无為有形无為故有定位可指要其運行之妙全頼无形之氣有為之用自舒自斂於其間是後天圖亦具流行之用也上曰乾君此則歸功於帝皆謂陽也陽運而不止者也先天圖始於震一陽之氣生乎内終於艮一陽之氣盡乎外此陽始陽終之象也後天圖始於一陽初萌之震帝出乎東終於一陽外盡之艮成能於東北此亦陽始陽終之象坤之得陽稱為得主主也君也帝也皆以

其權予陽也且作易大旨全言天地變動不居之妙所由稱之為易若隂體静鎮无為无成代終有何易之可見雜卦傳曰震起也艮止也皆先後圖中貴陽之義地支首子則後天圖坎一之義天干首甲則後天圖出震之義然陽氣之行必有所歷而後可徵故其得陽而化生者必皆形質有定是以有方位而不移各司其職而不易也是則先天圖對待之象雖明相交錯綜之妙莫非圓轉活潑之機後天圖流行之

義特為帝之運量而言至其方位不移則陽氣化生之萬物有形有質可因時而考証者也向以先天為對待不移後天為流行不息均未得解出齊見役八者皆帝所為下節不言帝而言萬物則帝之指揮號令而萬物率從者也二言字語助辭帝出乎震者陽氣方萌自隱而顯如可形見故曰出春令是也齊乎巽者帝之旁通周遍无物不到无處不被故曰齊春末夏初之令也相見乎離者光輝明盛而成嘉美之

會彼此粲然无隱故曰相見夏令是也地道无為令
生長功成必有使之然者故曰致役此夏末秋初之
令也土旺四季尤旺於夏秋之交故能生秋金又能
養萬物致役者帝役之也說言乎兊者充足為溢而
舒暢之至故言說秋令也戰乎乾者從前陽之氣道
陰得而承之始有生長成熟至於秋冬之交陽帝之
令將斂陰肅之氣將盛陰疑於陽必戰非與乾戰也
陰與陽戰於乾方也此乾字即歸休之老陽非象天

之乾勞乎坎者窮冬閉藏收斂於斯休息於斯舍勞就逸有慰勞安存之義故曰勞冬令也成言乎艮者出帝之令至此而功成也此以帝字領起爲陽氣之流行言也乃陽必交隂故歴巽離兊之隂卦而其功始見其由生而長而成雖偏隂卦却皆二陽又以明陽之盛也至於斂藏非一陽潛於其中則一陽盡於外矣此皆於有形有象中察流行之陽氣非如立卦之法陽少主陽隂少主隂也是則由出而齊而相見者

帝之鼓乎出機而致役則由出以向夫入焉由說而戰而勞者帝之鼓夫入機而成則由入以向夫出焉以方言之則有周遊之意以時言之則有迭旺之理以五行言之則有相生之次梁氏謂邵子以此為文王八卦葢因坤蹇解三卦彖辭而推之也熙按此三卦有西南得朋東北喪朋之語正謂月之生明由一陽之震象而來月之喪明由一陽之艮象而盡凡皆先後二圖始震終艮之秘旨先天圖本說流行之氣而

却有定位可指无定者以有定者考之而見也後天圖本屬對待之形而却說陽氣之周通有定者以无定者考之而知也此隂陽兩不相離彼此互根之妙然而陽德有為隂道无為於此二圖亦槩可見矣

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也今石經作絜離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物

之所説也故曰説言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上節就陽氣之遊歷而言此節就萬物之生息而言帝之出入因物而見故遂言萬物出震者陽氣發散木德用事是物之出也潔齊即姑洗之意謂鮮潔整齊而无參差也春三月物尚有不出土者或有未開

花葉者彼此猶不相見至五月物皆暢茂无有不生長者故彼此皆相見夏秋之交土德正旺土膏之滋潤萬物賴是以養今但稱地明坤之養萬物皆順承乎天故曰役為帝役也陽德之生收歛而向實皆欣欣各遂其願欲故説秋冬之交戌亥之月陽剥矣故與陰相戰於西北乾方論氣則為陰陽之交陰疑於陽必戰論物則陽之功已成初與陰接亦必戰也水歸冬旺萬物賴其滋養故為慰勞安存之卦北方與

離明相對乃萬物藏匿之地得所安故曰安虞翻曰成始者乾甲成終者坤癸艮東北是甲癸之間故云成終成始自萬物之出至成終成始凡皆帝使之也七者皆言萬物至乾則言陰陽不言萬物蓋萬物之生至於兊秋已成而就藏故无物可言唯生長萬物之陽氣流行而不息至此亦必有含藴歸宿之地又因秋冬之交陰氣當權而戕其將反之陽與之相值故不免於剥然陽道不息終无歇滅時至於坎則陽

德歸宿於中得所安矣故以為慰勞之也向作慰勞

萬物而不知萬物之成皆帝之使也陽德善動不能

久住陰中必將出乎其外陽而出乎陰外則成終成

始莫不由之故歸其功於艮離明言德餘德可推坤

地坎水言象餘象可推兊秋言時餘時可推春木夏

火秋金火克金者也火金之交有坤土克者又順以

相生秋金冬水春木水生木者也水木之交有艮土

生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木

土逆以相克所以為春之生生生克克變化无窮孰主宰之帝是也

右第五章　言後天卦位之功用

神也者妙萬物而為言者也（王肅妙作眇董云眇成也）動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火（徐熯作暵說文作莫暵乎離呼但切）說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮（鄭本盛音成裹也）故水火相逮（陸本作不相逮）雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而謂之神張子曰一故神兩故化又曰合一不測之謂神自動萬物至莫盛乎艮分言萬物之用自相逮至既成正所以發大用流行合一不測之神盎雷動風撓等皆六子之所能而相逮至既成等則非六子所能也全從相字通字内見出故上用一故字下又曰然後能云云也相逮等與定位節不同定位節是從對待中看出流通成卦之妙故下即以往來逆順言之若卦之有

應爻自其兩兩對待者言其體之立也此自隂陽相親流通无滯處看出合同而化之妙故下即以能成變化言之若卦之有比爻自其隂陽兩不相違言其用之行也葢定位節是方始成卦之義故為先天此則既已成卦之功用故為後天後天圖以坎離代乾坤其餘六卦皆水火之用故此節言後天之用遂從水火說起逮及也因前言不相射若似渺不相值者然故此遂以相及言之因前言相薄若似於相悖者

然故此遂以不相悖言之然此是說後天却不可混入先天先天是上下往來說其流通後天是左右旋轉說其流行若以理論先天之流通无方可執後天之流行有方可指則是先天為流行而後天猶有定位矣朱子謂此節前段為文王八卦之序後段為伏羲八卦之序熙按後四句對待則有之原未有序也據朱子此論是謂相逮以下仍說先天不知相逮既成等既說在用邉必非先天立體之事只要見陰陽

兩相背者皆同時各効其能以見妙物之神耳又曰雷風水火山澤自不可喚作神神者乃其所以動所以撓者是也熙按動撓中雖有神字必至相逮中方始見出譬如徒動而不撓徒熯而不潤萬物能成乎如此看來可知神字便在後四句中蒙引曰動物固以雷而所以運雷之動者神也雷只說得動萬物說不得妙萬物神妙萬物不必兼先天蓋先天只是六子各得其偶以立其體而未見於用見於用便是雷

風動撓而神不外是矣此以先後天分體用最當又曰先天言六子之交合後天言六子之分治此語亦當又曰先天之六子各得其偶者兩也兩者體之立也後天之變化成物者即所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測者即所謂神也

煦按先天以一乾坤而分為六子合而分也後天以六子而共成萬物分而合也建安邱氏曰動者鼔其生意也撓者散其欝結也熯乾也熯之而使堅剛也

火指日言天地陽明之精也澤何以説土膏之潤流
於燥烈之餘也水雨露之屬也萬物之生由艮氣初
萌而始至於其功既成則其事止矣故曰終始萬物
者莫盛乎艮水與澤不同雨露之屬自天而下為水
之潤凡地中水氣不流者皆澤也熙按在天為澤故
一陰蓄於天上在地為水故一陽含於坤中觀大師
兩卦可知此段雖序六子而不及乾坤然神之一字
便見乾坤之大用上段提出神字皆是言變化而成萬

物下段則言陰陽流行而合德正神妙萬物之原而所以成能者也前後相追之謂及若日方燥而水忽潤水方濡而日忽燥是也雷藏於冬及春而出風至冬而栗冽至春而發生二者同時而各致其用皆能生物故曰不相悖又動者若盜而撓者若損亦不相悖也澤非土不停畜而土石之間皆潤又能出雲而為雨皆氣之通也全要見出陰陽合德之妙此皆大用之流行而莫知其所以然者故曰然後能成也

右第六章　言後天八卦合一之功用

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也

此言八卦之性情謂三畫之卦也剛柔純雜多寡上下不同故性情亦異其下六章皆本此言之性情其真也象其似也性情之真非可意測故下衆象之似者逐卦而細分之无非欲人識性情之真而已乾純陽不息故健坤純陰翕受故順上行之性反而居下

健行之性為陰所鎮故但曰動陰性重濁來而就下故入一陽陷於二陰剛為柔揜故陷一陰麗於二陽柔而附剛故麗又健遇上下皆順則必溺陽而陷之順遇上下皆健則必附陽而麗之健極於上前无可往必止順見於外情有所發必說俱兼静之性動之情說照按據成卦之由而論陰來交陽而遂麗於陽比諸結網是禽麗於網目非網目麗於禽也故以陰附於陽為麗然周易貴陽故有一君二君之說且陽

无而陰有陽神而陰形神麗於形非形麗於神也火之焰光附薪而有其理自合是陽麗於陰今曰陰麗於陽言動用之主也曰陽麗於陰則全離之用也全詁曰自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又非上先後天之序矣動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷内健而善藏麗内順而盡物陷麗者其勢也健者始於動而終於止順者始於入

而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說此就物情言之而至健至順攝此八者終不變也薛敬軒曰先天左半健說明動屬陽右半入陷止說屬陰

右第七章　言八卦命名之義因乎性情

乾為馬坤為牛震為龍虞翻作駹引爾雅顙皆白駹巽為鷄坎為豕離為雉京房作鳷艮為狗兌為羊

此遠取諸物也本上性情來馬性健致遠其蹄圓牛

性順任重其蹄圻造化權輿曰馬陽起先前足卧先後足牛陰起先後足卧先前足陽病則陰馬疾則卧陰病則陽牛疾則立又馬飲清而便濁牛飲濁而便清皆陰陽之義也蟄藏於地勢重陰之下而遇陽則奮龍也龍潛淵而善動者也出聲於天地重陽之候而遇陰則入雞也雞下伏而善入者也臨川呉氏曰陽生於子自子而丑故為重陽雞不能飛為入為伏前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之

文明而中心柔怯者雉也雉見人則縮頭是內怯也象旨曰雉化蜃內外殼為離外剛能止物而內柔媚者狗也狗見人則搏見熟人則揺尾乞憐項氏玩辭曰狗直戌而艮在寅火墓戌而生寅也煦按戌為火墓故畏水飲則以舌舐之犬鬬灑水則解外柔悅而內剛狠者羊也羊說羣又善鬬項氏曰羊值未而主兌金生於土也羊屬土土生金故角觸羊屬土故土怪為羵羊左子厚曰今以未為白羊宮雙湖曰大畜

乾爻稱馬大壯以兌為羊中孚巽爻稱雞睽稱豕而餘唯說卦始見即前聖未言要无非象也

右第八章　言遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身也亦本性情來首會諸陽尊而在上乾則積陽在上而覆物者也腹納諸陰廣而有容坤則積陰在下而載物者也足在下而能行象震陽之動

於下股在下而兩垂象巽陰之偶於下耳輪內陷陽在內而聰坎陽陷陰中似之目睛外附陽在外而明離陽麗於陰似之動而在上者手也手能止物使不動者也折而在上者口也口能説人者也麻衣圖南皆以艮為鼻面之山也管輅語何晏亦以鼻為面山乾首坤腹天地定位也坎耳離目水火相逮也艮鼻兑口山澤通氣也巽手震足雷風相搏也王太古曰震在下三卦而向右故足力在左巽在上三卦而向

左故手力在右以易証之觀盥者手從巽也豐九三折其右肱豈非二三四互巽乎艮在下二卦之後而為股在艮初六曰趾二曰腓咸三曰股而不以為手此明証也朱子發曰經脉十二手足各六動於足者震陽自上而升動於手者艮陽自上而止震艮相反疾走者掉臂東手者反行㓜清曰坎耳水内景陽在内離目火外景陽在外耳外内皆凹陰也中凸而實者陽也目上下皆白陽也中黑而虛者陰也瞖開竅於

耳心開竅於目神易曰耳聽以竅空屬陽坎也目視以珠黒屬隂離也陽氣无盡故聽可穿墻隂形有盡故視不洞垣

右第九章　言近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此章取諸人倫以明純雜始終之義亦本性情來六子皆出乾坤二用故稱父母天資始地資生也索字向作求字解止說得一半道理不知此字本具兩義是有求於彼欲其獲助於已之稱故下遂接言得字葢兼取與兩端合交字生字而言也譬諸索債必先有以與之然後取之而歸之於已即其取而往亦期其得而來无與而取彼必不應无交而欲其生將何以為生也如夫婦然陽先施謂之交陰翕受然後生

也及其既生仍從男姓如索債者取己之所有而仍歸於己也今立坤隂之體於此乾往而索於初及坤納乾初則為震之長男是長男雖由坤生因乾之索而遂從乾以為男坤直借體耳立乾陽之體于此坤往而索於初及乾納坤初則為巽之長女是長女雖由乾生因坤之索而遂從坤以為女乾直借體耳所由謂為索也索即二用之用凡乾坤所用皆止一爻其兩相同者則其體也凡易中言交言生言往來言

上下皆此索字之義即皆二用之旨因在初位故長之若居二位則為中矣若居末位則為少矣是皆往而求求而得始謂為索也其能生者體之不動者也故兼一往一來而索字之義始備聖人之論卦爻皆以動用者為主故從二用之陰陽而遂别為男女如不解索字之義則象辭中往來上下之說遂指為卦變卦綜矣柴氏曰往不以此章并諸象是但知男女為人而不知物物皆男女也

右第十章　此因天地定位節先說定位矣其下又有相薄通氣之說故此遂以父母男女言之明男女之胥生於父母也

乾為天為圜為君為父為王為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬京荀作柴馬為駁馬釋文作䮊通作駮為木果

此下皆因各卦之性情而推廣言之夫子賛易以文王卦辭之象有所未盡故推而廣之然亦觀於已成之卦爻及辭中之象偶自彷彿者錯而取焉非徒欲人推類以盡其

餘也欲人由此等之象反求此卦性情之真而已總因卦中實理難於推測故指其象而証之天地雷風是也又懼一象不足以盡其藴於是遠取物近取身又取諸人倫猶慮此卦之性情不能畢契其真又即八卦而推廣之欲人每讀一象須將本卦回顧一番又合此衆象頻頻將此卦回顧一番但知无有一象不具此卦之性情又合此衆象方始完得此卦之性情則此卦之性情其真自定故知聖人立象非欲人推廣其象但為占卜之用也夫天地閒所有

之象豈能盡為廣象所攝若使諸卦之性情既定則象外之象皆可因卦而推試觀乾言圜而坤不言方乾言君而坤不言臣坎言血而離不言氣離言乾而坎不言濕无非欲人識其真而推其類耳純陽而至健為天天為乾之總象以後諸象皆有天德焉體圜而運轉不息故為圜此象其體也首出萬物髙而在上故為君此象人之至尊知大始而生六子故為父此象人之至親性純粹故為玉德堅剛故為金此象

物之至貴天地嚴凝之氣感於西北故寒生焉寒極則水堅而成冰乾於後天卦在西北於時為冬故為寒而又為冰是有象於時也熙按乾象寒冰陰言龍戰陰陽之際不可不察然非真寒真冰也象焉而已亦如坤上之龍非真龍也莫非象也陽之色赤大赤盛陽之色寒冰在子以陽之始言之在内而凝蓄者也大赤在午以陽之終言之在外而著見者也坎之中陽為赤乾加大字别於坎也乾健行故象馬自其

健而最善則為調良之馬自其健而最久則為垂老之馬自其健而最堅強則為多骨少肉之瘠馬自其健而最威猛則為鋸牙食虎豹之駁馬照按駁取其文也乾德大明而顯著故有文采可觀威猛之義於乾不合虞翻曰乾善故良崔憬曰骨陽肉陰乾純陽骨多故為瘠馬來氏曰良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之此有象於

動物也木果體圓而在上純陽故象木果艮少陽在二陰之上故兼木之果草之蓏照按乾无其於之辭无物不資以始而究无一物可以擬其元乾无其究之辭健行不息非有究竟也周公爻辭俱向動變處說道理故所立之象皆因動變而言孔子廣象亦莫非言動變也如大有之二言車大畜之二言輿變離也訟四否四言命變巽也剝上之碩果艮也凡八卦皆有本象天地雷風是也其下則因本象之變動而

廣之天乾之本象也為圜變坎離也圜天之體也君父變震也寒冰變坤坎也金玉變艮也變兌亦為金馬變震坎也良馬變震也瘠馬老馬變坎也駁馬大赤變離也又瘠馬老馬變艮也如變坤則為牝馬木果變震艮也漢淮南王安聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易荀爽集九家易觧十卷有為龍為直為衣為言龍陽物直動直也衣有覆物之象言之聲出於氣氣陽也此皆已見於文象中故爽採補而入

之來矣鮮又將易辭中乾象之所有者一一採補之有為郊為帶為旋為知為富為大為頂為戎為武元同補象有為元為永貞為光為終日為三人為大首為顛為鳩為福祉慶祥為道為德為惠心為誠為習為載為大車為金車金柅為輻為輪為戰為行師為遁為飛為行亦為石為重象以其體圓為旋為甕為背腹此皆兼變象互象採補者也

坤為地為母為布為釜為吝嗇京作遴嗇為均禮記註作旬為子

母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積隂在下至順而極厚為地作成物能致養者母柔而廣平者布一作泉布說釜虛而有容一作熟物以養人項氏曰六十四升曰釜坤容六十四卦也儉於用而能守隂靜翕而不施故吝嗇隂性然也動闢而舒生萬物而无所擇故均項氏曰均旋瓦者也牛性本順子母相隨不離則尤順純隂至順故為子母牛

欵按母即牝馬之義凡隂皆順於陽子其所生也坤

德順而生物故也厚而載物故為大輿稱輿本剥之上九爾雅權輿始也權天之始輿地之始一曰古人造衡自權始造車自輿始物相雜為文三畫皆偶條理煥然故文物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆稱衆本晉之六二在下而承物於上故為柄於地為黒土黒極陰之色照按地與母本象也吝嗇其性也均變乾也大輿變乾與坎離也釜變兑也子母牛文變離也黒變坎艮也柄變震巽也九家易有為牝為迷

為方為囊為裳為黃為帛為漿化取翕受資生之義迷者陰暗也地方故方囊虛而有容也裳居下體而順黃土正色也帛質柔而廣平漿者太陰為水所謂味甘淡而順也來矣鮮有為末為能為小為朋為戶為敦此皆已見文象而採補者也補象有為霜為西南為野為國為邑為階為城為墉為丘為次為荒為虛為戶為地南北之徑為十年十朋為臣為有土之公為女子為小人為匪人為疇為億為師為羣為夷

夷者衆也平也於德為安為寧為燕為承為智為允為敦為章為含括為裕為遲為寘於物為彙為大壯為蕃庶於器為輿為缶為匕鬯於味為甘此據變象互象而採補者也

震為雷古文作為長子為元黄為専為大塗為駹為決躁下同為龍虞于作駹謂駹蒼色震東方故也李鼎祚作駹乃駹訛為元黄為専虞姚李作専纂言作為敷與華通専陽在初隱未出觸坤故専為大塗為長子為決躁為蒼筤竹徐筤作埌為萑葦荀萑作荻石經作萑其於馬也為善鳴為馵足京荀作朱足為作足為的

顡說文作馰爾雅作馰吳幼清訓如射的之的顡有旋毛中虛如的古皆訓白揚易謂巽為白若震色不白
益爾雅的顡其於稼也為反生虞作坂生其究為健為
白顛之誤也陸云作阪
蕃鮮○蕃音孚袁切主樹切
震一陽動於二陰之下雷則陽氣之奮於地中者張
子曰陰氣凝聚陽在内者不得出則奮擊而為雷煦
按雷者氣之始出奮而有聲者也稱雷本象辭震驚百
里龍則以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者元
黄天地之雜乾坤始交而成震故其色兼之旉之言

施也陽主舒隂主翕震一陽始生於下陽氣始施故為旉楊慎曰旉草木始蒙也古作旉今作華蓋花之蔕也毛詩凡華字皆叶音旉花之總名也花則陽氣之初舒者故乾之純陽則為木果剥之上陽則為碩果是陽氣之結實者也或為花蔕亦承受花瓣者來氏曰震動也車動物也旉當作車且從大塗從作足馬則車之誤明矣一奇動於內而二偶開張四通八達故為大塗蒙引大塗大壯九四所取也乾一索而

得男故為長子決者陽之力躁者陽之性震一陽生於下而上進以決隂其動也躁故為決躁蒙引謂震為決躁巽為進退不果剛柔之性也蒼色深青東方之色也筤竹筠即竹膚也竹之色在於筤竹與萑葦皆下本實而上幹虛也
照按陽虛也隂實也陽在内故竹中虛隂在外故色蒼正陽之色非大明則大赤東方乃日初出之地將明未明其色青黒故震初陽象之萑荻葦蘆竹也震亦陽卦乾屬也故亦象馬凡

聲陽也陽動於內上口開張故為善鳴稱善鳴本象辭之笑言馬懸一足而立謂之馵足震一陽下動似之爾雅馬後右足白驤左足白馵震為左為足初陽白也馬之騰躍而超起者為作足震陽動於下似之的白顙額也照按馬顙在首陰无白色下照之以陽故也謂白在首而不純如云陽在初而微耳二陰有似於口初為首文陽為白色首之近口而有白色故白額善鳴以全體取馵足以下一陽取的顙以上二

陰取稱馬本也卦諸文稼諸穀之屬萌芽自下而生反向上是謂反生謂陽在下也凡諸種初生根先下著地然後種中萌芽乃上生陽剛震動勢必前進故究其極而言之乾健陽性之純也一陽初長而為臨為泰必終於乾故其究為健至於乾則三陽開泰陽之盛矣故又為草木蕃庶而鮮美雲峯曰震巽獨以其究言剛柔之始也存疑其於稼也三句上是剛反取下是因剛長取其究貫下蕃鮮聯說陸佃曰究為

純陽之健究其前之進也蕃鮮究其後之所變也三變為巽繼震為木故云震花變巽為草震龍變巽為魚一曰鮮為魚究健究蕃者究陽之前進也究鮮者究一陽之對待也_熙按雷本象也為龍為馬為健變乾也為元黃為大塗為反生變坤也變艮亦為大塗為馵為蒼筤竹為萑葦為反生為蕃鮮變巽也變巽亦為龍化魚馬謂變坎也為善鳴變兌也決躁馵馬足的顙變離也又為健變艮也九家易有為玉為鵠

為鼓為玉者乾坤始交剛柔合德也鵠海鳥其飛最
快故射者畫以為的亦震動决躁之象為鼓者陽動
而有聲也幼清云玉當作圭鵠當作鶴來矣鮮有為
青為升為奮為官為圜為春耕為東為老為筐國語
震為車左氏亦云震為土車元同補象震為斗為陵
為丘陵為高陵為易即埸也為百里為侯為官為好
爵為巾行為言為笑言為大作為耕穫菑畬為風為
假為至為往為升為躋為輿為擊為撝為薦為災青

為震驚為失喪為渝為虩為杌於物為車為析為簋為筐為茅為朶為鳥隼為鴻為翩為翰音為鳴在上為藩蔀合巽則為帝此皆據文象變互而採補者也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭王肅作為香臭元子云虞翻作嗅李鼎祚本同今按李本作臭其於人也為寡髮虞鄭本作宣云黑白雜為宣鄭謂四月靡草死髮猶靡草虞謂巽為白故宣釋文作蒜卝庵引考工記半矩謂之宣注頭髮顥落曰宣為廣顙鄭作黃顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽德為入物之善入者莫如木无土不穿又根陰伏於地下而枝葉之陽上盛也稱木本之漸六四氣之善入者莫如風无物不被張子曰陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而為風照按風者氣之始出附地而布散者也坤始交乾而成初畫之陰故為長女木曰曲直繩則制木之曲而取直故曰繩直工則引繩之直以制木之曲者巽德之制故能制器為工一曰工不專指木工胡雲峯曰一卦之中有相因取

象者巽為繩直因而為工坎為隱伏因而為盜艮為門闕因而為閽寺太陰北方之色黑少陰西方之色白巽為少陰故於色為白此謂坤為太陰巽視坤則為少陰　煦按此謂東少陽南太陽西少陰北太陰也來氏謂震居東方故青巽居西南故白虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰取其風吹去塵故潔白集詁曰居純陽之巳位故白　煦按周易之卦悉論先天而廣八卦之象則因後天而取此因震居東方其色蒼至

巽則與離相近故色白術家以為四碧碧固白色之帶青者以其猶未離於東也且先天圖巽坎為少陽震離為少陰巽亦非少陰也風行地上无遠不至巽風也故為長木下入而升上積小以高大巽為木故為高虞翻曰乾陽上長故高來矣鮮曰陽高陰卑陽居其上故高人秉陰性則多疑而懦為進退而不決於行為不果而不決於為背爽曰風行无常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏於重陽之下

鬱積不散故為臭包魚不利賓臭故也虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭繫曰其臭如蘭鬉屬陰為血之餘巽一陰在下而不上升是陽氣上盛陰血不升故為寡髮虞翻曰為白故宣髮 煦按震巽之初皆在下者也而的顙寡髮皆取象於首謂初當始出之位事物之始即其首也眼之白者為陽黒者為陰離目上下白而黒者居中黒白相間而停匀巽目上中白而黒者在下是白多於黒也陽主義陰

主利巽陰在内而善入物故為近利而其市得三倍之息蒙引曰陰主扵内而善巽以入之最能得利又義理陽也震一陽為主扵内之卦為无咎利欲陰也巽一陽為主扵内故近利曰市三倍者近利之甚者也震為決躁之卦巽三畫皆變則成震故其究極為躁卦馬𤇺按風本象也為白為長為高變乾也廣顙近利市三倍變坤也進退不果究為躁變震也變震亦為魚化龍為白多白眼變離也為工為繩直變坎

也為臭為寡髮變艮也九家易有為楊為鸛幼清曰
當為鴻楊上茂而下虛鸛身高而瘦足皆二奇上盛
一偶下植之象來知德有為進為魚為草茅為官人
為老婦補象曰巽為月幾望為廟為處為居為命為
戒為大號為富為富以其隣為盥為浚為深為牽為
繫為攣為縻為繘為紱於體為肱亦為泣於器為舟
為牀為資斧於物為莽為茅為杞為桑為木為魚為鮒為
豚魚為羸豕其德入故為損為推為不薦巽臭也故

為否此皆據變象互象採補者也

坎為水（簡輪木為月在此下）為溝瀆為隱伏為矯輮（古矯一作橋宋衷王廙輮作揉京作柔荀作撓）為弓輪（姚信本作倫）其於人也為加憂為心病（古文為多青在此下）為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心（荀作極心云中也）為下首（荀作𦣻古文也）為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

陽陷陰中內明外暗天下之至險故為水存疑水內照見人物而外不能見是內明外暗也關尹曰水可

折可合精无人也火因膏因薪神无我也陽畫為水

二陰夾之故為溝瀆　煦按一陽象水上下二陰故為

溝瀆隱則不見伏則不出陽在陰中為其所掩故為

隱伏巽亦隱亦伏者得坎下半體也直而使曲為矯

曲而使直為輮坎陽陷陰中抑而能制故為矯輮宋

衷曰水流有曲直故為矯輮木性直弓體彎輪體圓

皆矯輮所成故為弓輪虞翻曰坎為月月在於庚象

弓在甲象輪故為弓輪為弓本睽上爻為輪本既未

文情滯於中而不能自伸為憂坎陽陷陰中陽失其所心危慮險故為加憂心以虛而靈實則病矣坎陽實於內心失其靈而不免於病也熙按陽德至靈特為陰所困故病豈可曰心失其靈且心為火腎為水既當擁火安得不病為心本坎象耳以虛而聰實則病矣坎陽實於內耳失其聰而不免於病也熙按此亦是中陽為外陰所困一曰腎竅耳腎傷則耳痛血之周流於人身猶水之流行於天地鄭氏曰氣為

陽血為陰吳氏曰離火在人身為氣坎水在人身為血為血本需四爻陽之色赤乾卦純陽為大赤坎得乾中爻故亦為赤特不大耳乾馬也坎得乾中者也馬有脊美而可觀者脊為外體之中坎剛在中似之馬有心亟而難馭者心乃內體之中坎剛在中似之馬有首垂而不昂者首在上坎上柔故為下首荀爽曰水之流首卑下也馬有薄蹄而不厚者蹄在下坎下柔故為薄蹄荀爽曰蹄在下水又趨下趨下則流

散流散則薄也曳者馬之无力曳而不速進也坎下柔故又為曳蓋陷則失健故足行无力宋衷曰水摩地而行故曳孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至行也若坤順艮止巽順離文明而柔順兌柔悅皆无健故不以馬喻唯坤利牝馬取其合德於乾不取其健故曰牝也坎取行不取健故曰下首薄蹄為馬本也文坎為輪有輿象陽陷陰中坎坷阻滯而不得進故於輿為多眚來矣鮮曰險陷而多阻因柔在下

不能任重也為輿本睽文一曰心病則目傷古本故在心病之下一陽在中上下皆虛水流而不盈故通

煦按陰體靜而實上下兩陰是也陽體善動於中故通向拘陽實陰虛之說果中實矣何以能通月者水之精月本坤體陽光照之而成象今一陽正在其中故為月一曰月水同德方諸取水於月

煦按潮汐應月以為盛衰同體故也盜隱伏而害人者今一陽隱伏於坤中故為盜盜本蒙賁等文堅多心棘棗屬剛

中也煦按水本象也為赤為美脊為通變乾也又美脊變艮也弓輪為輿變坤也為輿亦變震也溝瀆變兌也心病耳痛亟心堅多心為月為血卦變離也隱伏矯輮弓輪下首薄蹄為曳為盜變巽也下首變震也九家易有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏曰宮者陽居陰中陰虛陽實宮室中虛人則實其中也煦按此當曰陽虛於中有似於宮葢此止言宮不言人也為律以葭灰實管上下陰虛為言煦

按飛灰之說古人信耳之誤也此律字當是法律獄古人以坎為刑罰見於師蒙可考矣可者上下皆通也棟者陽壯居中以承二陰也為叢棘者刺坎之木也為狐晝伏而内險也蒺藜亦叢棘之義桎梏人所難用以陷人之手足也此註不本卦爻未當來知德有為沫為泥塗為孕為酒為臀為淫為北為幽為孚為河補象曰坎為雲雨為膏為沛為沫為井為川為涉為濡為拯為戎為鬼為鬼方於體為心為巾為心

不快為有言不信為臀為肱為孕為血血即孕也於德為歸為反為敬為勞惻為疑為得獲為納約為險為亂為毒為眚為疾為樂為憂為漣洟為惕恤涕洟泣血於食為酒於事為筐為原筮為包為結繩為拘繫為瓜為弋為引引弓也為田為即鹿為三驅為狩為刑為獄於物為乘馬壯馬其中陽為金為水泉為不盈之平流為不通之室其陰為巷為𥨪為穴為窞為幽谷為泥塗

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦（乾音干古作乾掛董作幹卦）為鼈為蟹為蠃（京作螺姚作蠡按東方以蠡測海原讀此螺古通也）為蚌（古作蚌）為龜其於木也為科上槁（虞作折鄭作槀于作熇）

內暗外明體陰用陽故為火日為火精而明无不照電為火光而明出陰中離文明故象之（照）按電出陰中而明見於外者胡雙湖曰為日本離晉革豐象辭集曰火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者

雹也坤再索於乾而成其中畫之陰故為中女甲以蔽身冑以蔽首象離之剛於外冑兜鍪也上剛冑下剛甲中人也戈以擊刺兵以斬伐象離之剛銳於上上剛刃下剛鐏錞中柔其秘也張南軒曰甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象離之性腹體中虛外陽實大離中虛而外陽故為大腹荃曰坎離得乾坤中氣乾為首坎為下首坤為腹離為大腹火熯曰躁也火性燥故為乾卦外剛內柔故為介物鼈蠏蚌龜二剛象

前後介中柔肉也皆滋生之物而中涵火性故入水不寒其靈智藴珠者則離之明德也潛録曰介蟲之伏隨日光而以影加其上蠏蠃蚌龜與月盛衰離南朱雀而小過肖坎亦取飛鳥坎位龜統介蟲而離取之坎離為偶无相離者因其麗而名之曰離日中三足烏射取酉鷄月中兎射取卯象皆離而麗也為龜本頤損益爻科者木枝内空也木枝内空則上必枯槁又炎上則上槁也 煦 按離卦下二象震而上獨為陽

故云木上槁也火本象也為日為雹為乾卦變乾也大腹變坤也甲冑戈兵變坎艮也科上槁變震巽也蠏蠃蚌龜變艮也九家易有為牝牛牝牛柔順之物以中虛之陰為主是內順之至者來矣鮮有為苦為朱為三為焚為泣為歌為號為墉為城為南為不育為害補象曰離為晝日為日中為己日為旬為南為牖為明為光為見為覿為窺為朋為嗃嗃為災為焚於人為惡為戚為不孕為血去惕出於德為蓄為言亦

為敬為失得為慍為恤惕號咷涕嗟於事為食為餗為揄為征伐於物為馬為鳥為雉為飛為貝為靈龜朋龜於器為輪為茀為矢為弦為瓶其中陰為饋為黄為輿為牛其不正為肜此皆據變互採補者也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏（京作墮）為閽寺（徐作閽）為指為狗（虞作拘指屈伸指物為拘拘狗字之誤）為鼠為黔喙之屬（黔鄭作黚云虎豹貪冒之類）其於木也為堅多節（陳氏考異云古一本无多字元子云无堅字）

蓏力果切　喙音誨

山取坤地而隆其上止於極而不進者也荃曰大而山微而小石皆堅而止者也二陰下開一陽塞於外不通大塗與震相反故為徑路剛在坤土之上一陽上峙而未盛大猶卷石之小而非矻然特立者也故為小石徑與小石俱本山言之為石本之象文兩扉相對曰門闕在門兩傍中央缺然為道人臣至此必思其闕失故為闕上畫相聯下畫雙峙而虛有似於門闕 照按山不可越故艮有止義物之闕而可通者

唯山有之門闕其象也木實之在上者為果草實之在末者為蓏艮一剛在上圓而實故似之為果本之剝卦閽人掌王宮之禁无足而禦人於外止物之不應入者寺人掌王宮之内人及宮女之戒无陽而給使於内止物之不應入者艮止故為閽寺人之剛於外而能止物者莫如指艮為手所用以止物者又在於指

煦按人之動於下者唯足故震象之人之動於上者唯手故艮象之其餘皆不得為動謂手能指物未當

麻衣謂艮為鼻亦未當然陽之動而不息唯純乾有然震初陽方來於二陰之下故彖辭曰可守宗廟是兼靜而言也艮之末陽垂盡於二陰之上故艮遂以止為義而彖辭則兼行而言之陽之動也一以為守一以為止皆非純乎不息者也要皆從動處見得不可不知外剛而止物者狗艮外剛而止故為狗鼠剛在齒善能嚙物艮陽在上而前剛故為鼠為鼠本晉之九四 煦按狗唯親內卻禦暴於外故艮似之又狗

鼠之剛皆在口凡在首者皆取象於上爻故艮象狗鼠郭子和曰坎在君子為隱在小人為盜艮之利在狗害在鼠皆一義而二象者也禽鳥之喙其色多黔而能止物以其剛也艮前剛故為黔喙黔黑色也曰屬者不可枚舉也堅指全體言艮陽在上故木堅多節節見於外者也巽曲直幹陽根陰為木全材坎内陽為堅多心離中陰虛為科上槁艮陽在外為堅多節木枝在上方有節熙按山本象也徑路門闕閽寺

變坤也變震亦徑路門闕黔喙變乾也鼠黔喙變坎也果蓏變震巽也狗堅多節變巽也門闕小石變兌也九家易有為鼻為虎為狼鼻面之山也虎齒牙猛利剛在前也狼與虎同來矣鮮有為牀為握為終為宅為廬為邱為篤為童為尾補象曰艮為東北為磬為廬為家為舍為闕廷為邱園高上於人為君子為童蒙臣僕為子為瑣瑣為躬為背為生為不死為執為握為御為罷為已事為損疾為有終於物為豕其

上陽爲白爲革下陰爲膚皆據變互採補者也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊鄭元作陽陽養无家女任炊爨賤於妾者郭璞引魯詩陽如之何又曰巴濮自稱阿陽升庵引後漢西南夷女爲媦徒季氏曰古文作爲少女爲妾爲媦爲巫虞作爲羔考異載鄭魯作爲養者誤又云前稱鄭少梅不知何鄭也

水流爲川瀦爲澤澤者水之聚所以悅萬物者兌德爲悅又坎水而塞其下流瀦水之澤也照按澤爲一陰在天上還以沾濡下潤而取者爲當鑿度曰澤金

兌日月往來門月出澤日入澤萬物燥澤可潤天地

怒澤能悅萬物惡澤能美澤者天地之和氣也朱子

取仲朔川壅成澤澤決成川之說謂坎下畫閉合也

坤三索於乾而成上畫之陰故為少女巫口舌之官

通乎幽而以言悅神者巫也交乎顯而以言悅人者

口舌也皆上折象正秋金氣肅殺條枯實落故為毀

折謂金者毀剛者折也此以時言也柔附於剛剛乃

決柔震陽動故決躁乃兌陰一柔附決躁之二剛是

兌非能自決乃附於剛而決也此以勢言也毀折平說附決直說張子曰物成則上柔者必折也是仲達所謂稟稈則毀折果蓏則附決也地積鹽水為鹵鹵必土堅硬方不滲漏兌二陽在下為剛一陰在上為鹵又兌金乃堅剛之物說文鹵西方鹽池東方曰㡿西方曰鹵鹵在躁地則剛 煦按鹵生於地上下剛而上柔者也少女從姊為娣故為妾外能悅草而內剛狠者羊也 煦按羊外柔故樂羣內剛故善鬬澤本象

也口舌變乾震也附決變震也巫妾剛鹵變坤也毀折變巽離也澤變坎也諸卦不動則但取本象故廣八卦者皆兼動變之爻而象之也九家易有為常為輔頰人情唯其所悅則自不能已故常厭則不能常矣輔頰亦口舌之類皆取上柔之象陸德明常西方之神草廬曰九旗之一來矣鮮有為笑為五為食為跛為眇為西補象曰兌為雨為陰陰秋也為西山岐山為武人幽人祝史為面為言為譽為拘為跛為劓

刖爲羸爲虞爲素素常也得所則爲悅爲笑爲利爲和失所則爲虢爲咨嗟於事爲酒食於物爲虎豹陰居上爲莧爲葛藟爲鼫鼠兩兊爲鳴爲和爲商

右第十一章　程沙隨曰說卦之象有與卦爻相符者如乾天坤地是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤地稱馬而不必在乾是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚是也有見於說卦而卦无之者如布釜羸蚌是

也仲虎曰廣八卦之象百十有二有相對取象者乾天坤地震決躁巽進退艮指兌舌是也有相因取象者震坎得乾馬坎得二坤為輿是也一卦自因者隱伏為盜繩直為工是也有不言互見者言君見臣言圜見方坎血見離氣離乾見坎濕巽臭見震聲二長為究見艮兌之窮是也

周易函書約註卷十七

欽定四庫全書

周易函書約註卷十八

禮部侍郎胡煦撰

序卦傳上篇

先儒多以卦畫中陰陽之多少算前後之序全无補于易理今槩不取易意曰令升言有先天地者矣今正取始于天地此黄帝所云太古斷元也穀梁傳曰人人知天地可不言乾坤矣申言天地表人倫則人道即天道矣煦按文王之序原與羲軒同旨道藏所

云火記六百篇今失而无傳者是也孔子之序傳雖不違羲文之心然已全説人道是聖人教人本意故但就卦畫為解者未當

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙郭京作始生故受之以蒙蒙者蒙也郭京作蒙昧也物之穉也古或作稚物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦必訟而成之訟

必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也郭京作親比也比必有所畜徐作蓄故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履幼清曰韓註有履者禮也四字今按王弼畧例引此蓋是後人誤以正文書作註字煦按此四字不可不添入履而泰朱子引晁氏曰鄭无而泰二字然後安故受之以泰羽南氏曰朱子于序卦分三節有寓旨焉天地二而一于人也煦按朱子于上篇泰者以下分為一節以備三才豈知上篇言天道下篇言人倫則人道已在其中故不必分泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與同人者物必歸焉故受之以大有有大

者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀于木故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑李大疊噬嗑嗑者合也者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣李作而後故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子引云剝之不可遂盡也復則不妄矣故受之以

无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動李作以動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也鄭本引鑿度云乾起于子陰起于午天數天分以陽出離以陰入坎坎為中男離為中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶為終始也王昭素謂麗必有所感故受之以咸咸者感也鼂以正古本取之

煦按序卦體也雜卦用也其體渾淪而周匝流通而无間者也其用則正位各居對待而不移者也太極

中本涵兩儀故序分上下兩儀之象也兩儀既肇萬物用生何物不在天地中故不必三分之以象人也總緣周易所有卦爻團攏上來皆不出先天大圓圖而大圓一圖當未分時固周易之太極也可知周易中所有之卦悉是先天必无一卦一爻可以形體拘者但當領畧連而不斷相依无間之妙此序卦之所由設也如止向前後次第中數陰陽卦畫之多少究于卦義何補非聖人立卦之旨矣又當知周易卦爻俱

從分合二字生出道理合為體而分為用合而分分而合類聚羣分相得相害之故俱由此生蒙引序卦所云流行之易雜卦所云對待之易也序卦所云不以相因為序則以相反為序相反者極而變者也上篇如否泰下篇如損益之類相因者未至于極也此屯蒙姤萃之類也其言不可有二例一言不能如不可苟合不可終離之類以勢之必然者言也一言不當如有大不可以盈不可久居其所之類以理之當

然者言也所取名義不盡同伏羲如大畜取聚井取下義是也有一名二說者如泰繼履則取安字義自受否言則取通字義如震繼𢏚則取長子義自受艮言則取動義有一義而二說者如師自繼訟言則曰爭訟牽連者衆自受比言則又泛言人民之衆而取衆之義一也晉繼大壯則曰進而建立自受明夷言則曰進而貪位慕祿而取進之義一也有不取卦名而取卦象者乾坤以天地言咸恒以夫婦言是也有

卦名二字而取一字者如噬嗑明夷特借嗑字夷字以明其次是也其釋卦名義有三例如屯者盈也蒙者蒙也之類則申上文之意如泰者通也解者緩也之類則起下文之意如師者衆也恒者久也之類則申上文而起下文之意來矣鮮曰物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事也

有天地然後萬物生焉 煦按序中諸卦俱仍本名乾

坤獨言天地正以諸卦俱由乾坤而生然乾坤之理隱而難明天地之象顯而易見凡所生之物无不在天地覆載中故言天地即言乾坤也又可知屯蒙以下六十二卦皆乾坤之萬物也又以見周易之作與連山首艮歸藏首坤者殊也

萬物即指乾坤所生之諸卦兼動植而言盈者氣充于内生意之不可遏也動物不盈不可以出胞胎植物不盈不可以破核實

蒙昧之時向來專說動物謂成形成性而聰明未發不知動物有胞胎卵𣪊植物亦有膜皮當其勾萌將啟仍然戴膜而出若豆之外膚是也特蒙字自受氣已足時說蒙字自將生欲生時說

飲食雖指人說然水在天上為需則萬物之滋養潤澤胥賴之矣屯蒙需諸卦在周易中俱兼人物言至于孔子序卦獨主人說可知周易之設皆所以教人者也潛録曰上第四節曰穉下第四節曰壯示物候也

乾餱以愆豕酒生禍故有訟此窮理勢之必然也
爭起則黨類必衆衆起只是爭師卦是兵衆此不必
帶兵字黨衆則必有親附
衆比則有畜養之者田里樹畜是也程傳物相比附
則為聚聚畜也又相比附則志相畜小畜所以次比
也蒙引謂比吾者與吾為聚比彼者與比為聚此主
程傳然畜即聚意而養意即在畜中非以畜即為養
煦按但作聚字解則與比意犯重還作養字解為當

然比者身之切近也畜者志之渾同也比自人親我言畜自我及人言

禮義生于富足故物畜然後有禮

人有禮則各得其分而和故安安字兼情與分言存疑謂泰寛舒也安平安也必寛舒然後平安此蓋不以為衍文

否泰相仍如環无端故受之以否朱子此下另為一節

世之方否與人同力乃克有濟且同否者必相依故

人可同好惡同人而與人无拂則近悅遠來而所有者大矣

所有既大則驕侈易生故不可以盈而謙則持盈之道也

有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂故豫

人能豫樂則心孚志契者有人必有隨之者矣

以喜隨人則志同謀恊必有所事蠱者飾治振起而

有事者也事因壞而起故以蠱為事

可大之業必由有事而生臨者二陽進逼四陰駸駸乎向乎大矣葢以上臨下以尊臨卑皆大者之事也

物小不足以動人之觀必大而後可觀葢德大而光輝聳人之視聽業大而勲庸新天下之耳目也

可觀而衆心景從自必相合

物有所合无以飾之直情逕行苟而相瀆矣賁者文飾之義也 煦按獨物不可以為文凡文之成皆由相

合起也

賁飾則貴于文而可以得亨矣然或太過而極致其飾則文滅其質于行必有所不通故曰亨盡致飾而亨盡故不免于剝致推極也

然極則必反復道存焉復者復于道也

善端既萌則妄念不生故次之以无妄

妄未去則心不虛而善无由積既无偽妄則念念循理事事循理然後其德可積充實而有光輝之謂大

矣煦按小畜之飲食財之類也食飽則傷故止宜于小大畜之畜畜德也畜德則不厭其多故稱大焉德既畜聚于已則可以優游涵泳充養之以俟其自化頤者養之義也

養所以立體動所以達用大過即動也有大涵養而後有大抱負有大抱負而後有大設施蓋當大過之時為大過之事非有養者不能

天下之事中焉而已大可過而不可以終過恃才過

動則輕躁拂戾而陷于禍矣

既陷于險非依賴才德之人不能出險故必有所麗然後可以扶危拯溺來矣鮮曰物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也

序卦傳 下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯 荀爽傳引易云禮義備則

人知所居

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益 說苑孔子告子路則此語而不同益自周末引語嘗引其意而

自為詞南沙遂謂序卦有經師之說亦膚末矣益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇李本无所字故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也萃而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革虞无道字故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動李本下有動必二字止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進

必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以
豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所
容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌
者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以
終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者
必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉
太極判為兩儀而有天地氣化形化而有萬物分陰

陰陽而有男女男室女家而有夫婦是夫婦非自夫婦始也有夫婦則生育功成而有父子有父子則尊卑陰起而有君臣有君臣則貴賤等列而有上下有上下則有拜趨坐立之節宮室車旗之等行之必有文所謂禮也處之必得宜所謂義也禮義有所措施是夫婦非自夫婦止也然則夫婦之道大矣此咸卦所由居下經之首也 熙按此又從天地說起者搆精之男女本由化醇之天地而來周易首乾坤職是故

也

夫婦之道托以終身故不可以不久

物而久居其所則固而不遷盛滿必溢崇高必危故當退遯然屈伸相倚盛衰相循遯極則必大壯煦按此理最難解會若發矢者引之極滿則發之極遠引之未滿則雖進而不遠矣此屈極而伸以退為進之義也投壺之矢已入壺中或反躍而出也今人以火礶治病火本外發及其湊合於膚乃反翕而受也皆

此義也

遯而壯猶是反求之至則將日進而盛也壯而晉則是蓄之極盛乃可以出而有為矣

進極必止理所當然知進而不知退必有所傷害明夷者明而見傷也

傷於外而不得安者必自外而返于家以求安故受之以家人

然有孚威如終吉正家久遠之道也不幸家道困窮

則人情不和必有乖異之事

夫人情和則相安乖則戕賊之禍起蹇者險難之義也

然物无終難之理亂極則治屯極則亨故有解散之時

解緩則怠惰偷安失時廢事是損之招也

損而不已以至於極謙降之至必受其益循環之理

原是如此然損而不已四句通造化人事言或主學

問言謂懲忿窒慾不已則進德无疆遷善改過不已則體立用行也

益而不已以至於盈當極盛之時必至越分妄爲出於禮制禁防之外欲隄防之不潰決能乎來矣鮮曰盛衰損益如循連環故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始此以決字作損字看

不合則去合則就之決去於此必有所遇合於彼故受之以姤彖引決裂而去之勢必有所遇而後止又

或主小人決去君子必有所遇說來矣鮮謂決去小人必遇君子程子曰姤遇也決判也物之決判則有遇合不決則何遇

相遇則合志同方而无違心聚之道也

物必能聚積小以高大然後升而上之學業治道立身成家莫不有然故聚而上者謂之升㨿引來氏皆主連茹而進說人苟升而不已知進而不知止其究必為人所困程子曰自下而上以力進也不已必困

矣煦按周易之卦止據象以說道理故兼人與己義理方備

前既不得遂其進則前无所往勢必退而返下井在下之物也來氏謂井養而不窮可以舒困另是一義立法制以惠下者井道也然法久弊生必更化乃可善治一曰改邑不改井井常道也常道久則不能无弊故當革存疑井道久則穢濁不可食故當革煦按此一主治道說一主泛說

革物之器去故取新者莫若鼎謂變腥為熟變堅為柔以為飲食也此主程傳一曰革法善治非操天下之重權无以致下人之信從此以長子主器説鼎宗廟之重器廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震

震者動奮之謂動極則當止矣所以次艮

物不可以終止止極則進故受之以漸漸進之義也循序漸進深造不已必將底於聖賢之域是有所歸

也流之進也歸於海行之進也必有歸著之地故受之以歸妹

既得夫義理之歸則藴之為盛德必發之為盛業自不安於小成故受之以豐豐者盛大之謂蒙引曰得其所歸者必大中道而廢其能大乎程子曰物所聚歸必成其大來矣鮮曰細流歸於江海則江海大萬民歸於帝王則帝王大至善歸於聖賢則聖賢大存疑謂得人之歸則大業可集皆可也

大可也大而窮不可也苟窮其大焉富貴之極而驕奢生必至喪其所居之位旅者在外而不得所居者也 照按窮大而泛涉則无一定之趨向自必致失其所居旅即失其所居者也
旅途親寡非巽順无以取容
人於理不深入則无會心怡悅之致唯深造有得自然喜見於外來氏曰人情相拒則怒相入則悅入而後悅故繼之以兌

理既悅心然後暢於四肢發於事業而散於外矣存疑人必和說然後胸中鬱結由之而散

離者離披解散之義終離則散漫而不止矣程子曰人之氣憂則結聚悅則舒散節者為之制節使不得過越也

節道既立而數度之所制德行之所議誠信守之以為不易之典故受之以中孚煦按信即誠也若非誠信必踰節矣此順而相因者也凡事有所節制于外

不違其限則心不外馳而中之誠信固矣若兵有節制則將軍之號令皆誠信于中固結而不可解也然只就在中者說不可說到行上此聖賢自修最切當處

凡事當隨時制宜若自心深信不加詳審果決而行則動越乎中多與時違而過不免矣

天下之事非小有才者所能濟有過人之才者必有過人之事而事无不濟矣故受之以既濟

夫物至於既濟物之窮矣然物无終盡之時盡則復生天運之所以流行物理之所以代謝者此也故受之以未濟而易於是乎終焉易者變易而不窮也物不可以終濟者循環之理天地人物俱不能違也故終以未濟此動靜之所以相生陰陽之所以交變而萬事萬化之所以无窮也

煦按伏羲六十四卦止有始乾終坤之序橫圖所列是也連山首艮歸藏首坤當另為一序今不可考矣周易之序則文王所定首

乾坤而終既未或以魏伯陽之參同契准連山而作今考參同仍主文王序卦或自黄帝所傳修身養性之道便是如此亦未可知至元包所序則全本京房㕛天地人鬼四易用以為序特以坤宫八卦居首遂謂為準歸藏耳其連山以艮居首者人身之妙用皆由静出所謂定静安慮而後能得也其歸藏以坤居首者萬物莫不始於土終於土所謂歸根復命生意由此而始至哉坤元萬物資生是也然坤之獲有此

生意非交乾而有得不能則是萬物之生實由乾始且坤无為而乾有為故周易遂首乾坤此一陰一陽之謂道實大化大用之所由行也或以文王所序為行火合符之事其說詳於火記今不可考至孔子之為序傳則全以盛衰進退之理通之於物理人情以發揮時中之道用以立教而已其中有隨時之義不可膠於一定而不通也其中有大中之道不可以執守一偏而或過也故曰不可不可云者所以化其執

也曰必有必有云者所以究其極也有相反而致者

循環之理也有相因而致者自然之情也勢有必至

道與時遷時中之理其在是乎韋編三絶孔子至聖哉

至於文王序卦本義非必盡如傳中所說孔子特合

前後相因之兩卦另說道理无非發明聖道教學者

以格物窮理之法而已此讀易看象之妙於此旁通

曲會而深領其趣斯為得之後人學易先從序卦入

手知前後兩卦絶不相侔其理皆可相因而起彼卦

文中迥然殊異之象安有不可以㑹通者乎是物之格可由此而格理之窮可由此而窮矣今處詩書大備聖學大明之日顧或置周易於高閣將以何者為學人本領乎志聖人之學者尚其有志於斯

雜卦傳

煦按序卦一傳孔子懼人雜亂文王之序乃復雜而傳之仍取文王序卦中兩兩相比者從一正一覆説出相反的道理而已來矣鮮謂非有雜卦則象必失

傳夫來氏於易好學深思見正卦之象有復見於覆卦之爻者覆卦之象有復見於正卦之爻者如損之六五益之六二夬之九三姤之九四既濟之九三未濟之九四顛倒二卦往來之象亦復相同先儒即或能言其象而上下往來内外相同之故則未有能言其義者來氏以綜卦解之謂若機之有綜一上一下是即雜卦傳中一正一覆之義其以綜卦說卦變固不可而以綜卦釋雜卦則允當矣葢陰陽順逆迭換

原有相反之理故後天之易一一反對上經三十卦覆成十八卦下經三十四卦亦止覆成十八卦者上經顛倒不易者六乾坤頤大過坎離是也乾坤坎離顛倒不易艮震合而為頤兌巽合而為大過亦顛倒不易上下不易則不可綜故來氏以為錯卦錯卦者謂卦爻盡變迥與本卦異也其可反易者二十四卦顛倒觀之止成十二卦葢體猶是也上下相綜而卦因以易故十二卦遂兼有二十四卦下經顛倒不易者

二中孚小過是也巽兌合為中孚震艮合為小過亦顛倒不易也上下不易則不可綜故來氏以為錯卦錯卦者謂卦爻畫變逈與本卦異也其可反易者三十二卦顛倒觀之止成十六卦葢體猶是也上下相綜而卦因以異故十六卦遂兼有三十二卦也上經本三十卦今六與十二合得十八卦下經本三十四卦今二與十六合得十八卦共成三十六卦適合乾策四九之用數又合先天八卦陰陽爻之畫數又合

先天横圖自一至八之總數邵子所由謂三十六宫都是春也然皆顛倒兩卦合二為一而成是即雜卦傳中一正一覆之卦也如以三十六卦一正一覆分别觀之則成七十二卦矣夫卦止於六十四今顧有七十二卦者何也葢反易者上下經止五十六卦而乾坤坎離等八卦每以一卦而兼反易之一卦故其位數有三十六而重之則為七十二也然此八卦雖曰不易其一見一伏亦反易也如乾盡變為坤坤盡

變為乾推之六卦莫不有伏卦存焉是不必反易亦未嘗不變易也故此八卦在雜卦傳中其義亦莫不相反至於反對相綜之卦如師反為比臨反為觀則其畫之反對也如樂反為憂與反為求則其義之反對也故夫子已立序卦傳又復傳雜卦以明之見得文王序卦師必受之比者固已發衆必有比之義亦以卦畫與卦義其反對又如此也臨必受之以觀者固以見物大然後可觀之義亦以卦畫與卦義其反

對又如此也以至前後諸卦莫不有然無非發明序卦中未盡之餘義蓋序卦傳言合而相因之義雜卦傳言分而各異之義其分而各異者即在合而相因中又以見序不可紊有如此也然雜卦傳中自乾坤至井困亦三十卦適符上經之數自咸恒至姤夬亦三十四卦適符下經之數是孔子之為此傳也原未嘗與文王之序卦殊也第以震艮損益萃升兌巽晉夷井困十二卦入上經之傳却以上經之否泰有同

離坎畜履需訟過頤十二卦入下經之傳是上經之不易者止得二卦而下經乃得六卦在上經止合得十六卦而下經乃合得二十卦在聖人或别有深旨乎

乾剛坤柔比樂師憂

此下皆因反對之卦言反對之義也乾坤指伏言以絶不相同為反對剛柔言性情之反對也比一陽在上而五陰從之為人親輔其志得行故樂師一陽在

下而統乎衆隂帥師行險兵凶戰危故憂順在內故樂險在內故憂余氏曰在上而得衆故樂在下而任重故憂

臨觀之義或與或求

臨以二陽臨四隂臨人必有以惠人故為與觀二陽為衆隂所觀觀人必望於人故為求本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有求與之義謂臨亦可言求觀亦可言與 煦按宗後解始有或字之

義

屯見而不失其居蒙雜而著　易舉正作雜而著

本義曰屯震遇坎震動故見謂震動而著見將以有行也遇坎險則不能行故不失其居蒙坎遇艮坎幽昧艮光明謂坎陽陷陰中不免於雜亂遇艮則篤實而有輝光故著明也一則進而不遂其進一則昧而不終於昧吳氏曰見者陽在上卦之天位而顯雜者陽在下卦之地位而幽初動於險内而固守曰不失

其居上止於險外而光明曰著來矣鮮以坎之上下
爲論 熙按上觧均未有反對之義當知見與著皆在
發露一邊此二卦相同者也而不失居則未離其位
此靜象也雜則衆之擾也此動象也動於内而仍在
初故不失居止於外而至於極故雜因一班皆是發
露而居擾之動靜不同所由爲義之反對也屯陽在
初復見天心故曰見是自心之明也蒙之艮陽外現
是輝光之不可掩從人見出者故不曰見而曰著也

本震爻原有動象顧曰不失其居外坎互艮遇險而止也蒙本艮爻原有静象乃顧曰雜内坎互震將出險也見與著謂震艮不失與雜皆謂坎也此與豐之窮大失居正相反此外險而動於内故不失豐而大則必溢乎其外矣旅亦在外者也故曰失其居

震起也艮止也損益盛衰之始也

震一陽動於二隂之下陽氣自下而起艮一陽止於二隂之上陽氣極上而止是一起一止之反也 煦按

震陽初來扵内故曰起艮陽終盡扵外故曰止先天圖始一陽之震歴二陽之兊三陽之乾然後反而就消又歴二陽之巽一陽之艮而終盡扵外說卦之釋後天圖亦謂帝出乎震成言乎艮是皆震起艮止之義虞翻曰損泰三益上衰之始也損否四益初盛之始也損雖未衰損而不已則衰故為衰始益雖未盛益而不已則盛故為盛始此以損為衰始益為盛始來矣鮮謂帝出乎震故為盛始說言乎兊故為衰始

彼以綜卦釋象至此等處所則全无道理夫兌何由便為衰始乎 煦按損益二卦雖從一正一覆說道理而道理仍在本卦中非專指覆中之義也一震象見於內是春氣生長之始故為盛之始一兌象見於內是秋氣收歛之始故為衰之始此義之相反者也至於所以損之益之之義二卦皆有之蓋損為損下益上益為損上益下顧一名為損一名為益為上可損下不可損故也又以二卦原具有泰否二象從泰而

損之不至於成否不已故曰衰之始從否而益之不至於成泰不已故曰盛之始本因二卦原具此象故因此而立名上説俱以損為衰始益為盛始然在序卦則固以損為盛始益為衰始何前後不同如此須知謙損之至將必有益是盛始也日取而益之將必有損是衰始也盛衰二字還宜如序卦之説為當

大畜時也无妄災也

本義曰止健者時有適然无妄而災自外至亦謂適

然也一說乾非可止而能止之者適然之時福之生於偶然者也不宜有禍而有禍者意外之致禍之生於偶然者也來矣鮮謂止其所不當止非理之常得其所不當得亦非理之常 熙按此不當以止健說大畜非反對之義也无妄二字亦當作无所冀望說益健而能止則必有所畜畜非一日之積也故曰時動而遇健則必有所傷傷則偶然之青也故曰災大畜則有所藴於己无望則无所冀於人畜因時而加積

災偶然之遭逢此皆在時上分久暫言之猶屯蒙皆在著見上分一雜一不失耳此其義之反對者也凡卦皆先內而後外故諸卦皆以內而遇外非以外遇內也皆內卦在先前進而有所遇非後成者乃遇乎先成者也孔子之象必先言內卦後言外卦已詳辨於各卦中此云健而止可也謂止健不可也謂動而遇健可也謂健而動不可也故此兩卦不宜以止健說亦不宜以時字止作適然說若災則適然之事也

如前說何反對之有乎

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也怠京作治虞作怡

萃有聚意聚則來而不往升有進義進則往而不來謙者不自尊大而輕身下人豫者厚自尊大而怠慢於人一止一往一敬一肆相反也來氏曰三陰同聚故曰聚三陰齊升故曰升煦按輕於已怠於人此其相反者也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑之義頤中有物乃人之飲食也賁本无色白受采而有色也是一食一色之反也或曰賁本有色而曰无色取上六之義煕按賁實无色若有色何待飾乎食自外而養於内色自内而發於外故相反頤中有物明而動於内有齒牙咀嚼之象内明而外有光輝有顏色發越之象故以食色為反對來矣鮮曰頤中有物食所本有而厚其生白賁无色文所本无而飾其治煕按來氏以柔上柔來為離上離來唯雜則

則可參雜卦是論卦之全體而言其反對者也若在本卦則斷指中柔之一爻為說頤中有物本言上下二陽象頤中三陰象物四陽之動象齒今在雜卦言反對之義則謂離之上下兩陽中含有物有似於食而震動於下似頤齒之相切也凡人之食皆在下之頤齒動也亦猶胎生者目上皆動卵生者目下皆動皆陰陽主之也煦按人之面唯中𨺗靜故鼻獨不動

兌見而巽伏也

兌陰居上為外見巽陰處下為內伏一見一伏之反也此只取陰爻之隱顯而言蓋陰體重濁其質先迷故以內外分見伏若陽德虛而象神本自光明雖在震初亦止曰見天心矣來矣鮮曰與震艮同震艮以陽起止於上下此則以陰見伏於上下 煦按起止見伏四字便見聖人斟酌之妙蓋陽德光明動而有為而却无形可見故有起止可言陰質先迷靜而翕受而却有形可考故在外見而在內伏也然此一伏字

卻又謂陰來而陽伏蓋陰之柔暗能掩陽也周公係巽九五曰先庚後庚庚本西南出震之象而今言於巽卦巽伏震故遂言震也陽德有為暫時雖伏終有出見之時蓋震象方成由陰而來所以有先庚之説震象已過亦必由巽之初陰而伏所以有後庚之説是先庚後庚全説伏象故孔子之雜卦遂以為巽伏虞翻曰兌陽居二故見則見龍在田也巽乾初入陰故伏也 煦按乾初入陰即謂巽初伏陽也

隨无故也蠱則飭也王肅本飭作節一云鄭本飭作飭

隨前无故上下偷安而不飭也蠱後當飭飭則不復依隨而改前之失也項平甫曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難照按剛來下柔剛上柔下來氏據綜卦言非也此等語句皆止據本卦之一爻言成卦之由發二用往來之妙將以定此卦之主爻耳隨之剛來謂震初也非謂自蠱之上陽來也在內故稱來陽爻故稱剛震本坤體因

乾象自外來交用其一剛於初初故為長剛故為男彼二陰爻靜而相抗不能有為是震之主事在此一剛故遂曰剛來其下柔雖指兌說却為初剛在兩柔下也蓋上下二卦既分剛柔二體却又以初剛之來於内者為主故曰下柔謂下於兌亦謂在兩陰下也蠱之剛上謂艮末也非謂自隨之初陽上也陽爻故曰剛外卦之上故曰上艮亦坤體因乾象來交用其一剛於末剛故稱男最後之爻故稱少彼二陰爻靜

而相抗不能有為則艮之主事在此一剛故遂曰剛上其柔下雖指全巽說却為巽之初柔在兩剛下也蠱之柔下與隨之剛來相似皆謂主爻緣上下二體雖各有主爻而内外不同又當以主於内者為重至隨之上隂蠱之上陽乃窮則必變之爻故不能為之主也

剝爛也復反也

剝則生意潰爛而歸於无復則生意復萌而反於有

晉晝也明夷誅也誅荀云滅也虞陸韓云傷也孫奕以誅當作昧叶當如暮叶下韻升巷云誅有之由切晝亦音周

晉明出地上晝之明也明夷明入地中明之傷也

井通而困相遇也

井道上行故通困剛遇柔而為所揜故不通通遇相反遇謂相抵而不相通張子曰澤无水理勢適然故曰相遇　煦按通是著力字井无自成之理井水无自上之理也悠悠獨行安所得困相遇即相抵之義作

塞字看與通字相反非姤遇之遇

咸速也恒久也

感應以神不以迹故无有速於感應者是感有速義也久道化成恒有久義也是久速反對也虞翻曰相感者不行而至故速日月久照四時久成故久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

渙則外去而不止節則內止而不去故反對解則其

難既解故不急而緩蹇則在險難中而事方急也睽則人情乖離外而疎也此只以不親言非内外之外家人則一家之人内而親也否大往小來泰小往大來天地交而萬物通與天地不交而萬物不通故為反對

大壯則止熊氏作上遯則退也

大壯四陽盛長陽壯懼於鋭進則當止遯二陰方生宜於退避則當退也蒙引慮陽之恃其壯而失防陰

之道故欲其止慮陰之遂其進而肆害陽之心故又欲陽之退兩則字俱含當字意葢易為君子謀也不然豈有大壯而能止者哉 熙按此解止是目陽為君子目陰為小人故看來亦極有理然君子小人之說予已於前註辨之且亦无止退反對之義來矣鮮本於熊氏謂止字乃上字之訛遯之三爻即大壯之四爻上字指大壯之四爻而言退字指遯之三爻而言皆比陰之爻也遯三猶在下卦故言退壯四已進上

卦故言上也雜卦一傳皆言反對之義若止與退有何分別乎且既云大壯安有能止者乎所云當止當退亦止是教人之意何云卦象之反對乎熊氏之說是也蓋上則進而退則反此其反對者也來氏指出遯三壯四其旨尤當蓋每有一卦必有動用為主之一爻也

大有衆也荀作終也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故石經有也字親寡旅也

大有六五一陰居尊而上下皆為所有是歸附者衆也同人六二居下而上同九五又五陽同與之彼此相親厚也衆則愛慱親則情專是反對也革當積習之後更革變通有去故之義鼎當變更之後文明成化有取新之象小過是有過中孚則信寔無過也豐明動相資既明且動必大振作故多故旅羈客於外寡徒無侶故親寡是一去一取一過一信一多一寡為反對也照按明動相資即知行並到故能大有振

作然觀反對之義畢竟是人而豐盛則故舊親之故

曰多故如此看方與親寡相對來氏曰過者踰其常

信者存其誠人處豐盛故多故舊人在窮途故寡親

識

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

小畜以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止勢小則

不進也履和悅以躡剛强之後欲自進而遂其進不肯處也此以進不進反對也煦按一陰巽入而上行不敵衆陽之盛故退而處乎其後所以曰寡一陰兊悅而上承且有衆陽之附嘗往來周旋於其間所以曰不處四爻每兼言進退者進居上卦是其進也退而處下是其退也乾之進退無恒是也履禮也即禮下於人之義也今曰和悅而躡剛强之後仍是以兊履乾看作踐履之履安有在下而上履者乎故於卦

義爻義皆未貫通豈知孔子大象明曰上天下澤便
是正名定分之義以兌下乾謂謙而處下以致恭於
乾耳不處者不居於尊也禮下於人安有傲然穆處
之事其義亦不處也寧上承而不處乎上與小畜之
寧處下而自止者不同所以謂為反對來氏曰二卦
皆以柔為主
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女
歸（古歸作婦）待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也

未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需以剛遇險而不遽進以陷於險是不進也訟彼此爭辨其情不親方進訟而不可已也來氏曰安分待時故不進越禮求勝故不親此進不進反對也煦按需有相須之義親之也訟有相違之義違據其既進而見也大過中强而本末弱不勝其重此過乎中而顛於正也與養正反對者也姤有遇之義也卦以一

柔而遇五剛遇之不善者也小人漸有犯君子之勢與剛決柔反對者也未嫁為女漸為女子之歸必待男之禮備而後行是歸以漸而不遽歸也此為女道之始與女道之終反對者也頥之義養也養必以正養德養身貞則吉也與頥者反對既濟六位皆當事既濟則無復事矣是之謂定定則無窮阨之險與男窮反對歸妹則女道終婦道於是乎始矣此以女之終與女之始反對未濟三陽失位故為男窮窮則不能

定矣夬有決之義也其卦以五剛決一柔決之甚易者也則正道伸而邪道屈矣故為小人之憂

項平甫曰大過以下原其亂之始生於姤極其勢之上窮於夬自夬而乾有終而復始之義胡氏曰上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使之相雜故於雜卦之

末特分别君子小人之道言之聖人賛化育扶世變之意微矣

節齋蔡氏所序

大過顛也頤養正也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

來矣鮮依蔡氏改本而另叙以韻

需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未

濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

煦按此段既以韻叶則當移未濟於既濟之上移漸于歸妹之上以定終二字叶前韻更妥如或換韻亦當移漸于歸妹之上以窮終另為一韻亦妥又按上經言天道下經言人道而序卦傳因之至雜卦傳則全言交際之道矣故其所言親疎內外衆寡上下聚散進退多言遇合之事至以夬姤終之者易為趋吉

避凶防危慮險之書若使交際往來悉爲全吉則亦無所容其防與避矣然凶咎之宜防悉皆陰之所主故於雜卦之末而以陰始陰終之卦終之使人慎以察之於其始而力以克之於其終亦猶蠱卦終則有始之說蓋皆指陰而言也雖陰陽迭勝固造化之自然乃知其將至也而謹之察其將衰也而決之則存乎其人此所以謂易爲君子謀也

周易函書約註卷十八